四分律序

一和

夫戒之興所以防邪撿失禁止四魔
超世之道非戒不弘斯乃三乘之津
要萬善之窟宅者也然群生愚惑安
寢冥室宛轉四流甘履八苦開惡趣
之原杜歸真之路遊遊長夜莫能自
覺時有出家庶幾玄微者徒懷遠趣
迷於發足是以如來悼群瞽之無目
覩八難以增哀開戒德之妙門示涅
槃之正路始於毗耶離初結茲戒凡
有二百五十八篇以此七罪科分昇
降相從輕重位判斯皆神口之所制
禍福之定指者也然律藏淵曠卷部
無窮略而至三廣則無量此二百五
十蓋因時人之作也是以啓曉足以
階道三寶之隆以之為盛先聖之道
斯為美矣自大教東流幾五百載雖
蒙餘暉然律經未備先進明哲多以
戒學為心然方殊音隔文義未融推
步聖蹤難以致盡所以快快終身西
望歎息暨至壬辰之年有晉國沙門
支法領感邊土之乖聖慨正化之未
夫乃亡身以殉險弘道於無聞西
越流沙遠期天竺路經于闐會遇曇
無德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍

手體博閑明鍊經律三藏方等皆諷誦通利即於其國廣集諸經於精舍還以歲在戊申始達秦國秦主姚欣然以為深興冥珍嘉瑞而謂大法淵深濟必由戒神衆所傳不可有闕即以其年重請出律藏時集持律沙門三百餘人於長安中寺出即以領第子慧辯為譯校定陶鍊反覆務存無朴本末精悉若覩初制此土先所出戒差互不同每以為惑以今律藏檢之方知所以蓋由大聖遷化後五部分張各據當時所聞開閉有以於是師資相傳遂使有彼此之異會其推之雖復小小差互然歸一本何以明之如薩婆多部律著泥洹僧著三衣分為多名餘部亦尒此律藏揔為一名齊整而已高下參差乃是齊整之義說以是推之五部之差亦可領想諸尋求不以為惑今律藏盡然正教明白可以濟神可以無惑而今之學者多修文飾之邪不以戒學為先由使佛藏有鳥鼠之諭衆集有獼猴之况斯之苦切亦以極矣凡我之徒豈各勗勵明慎執持令大法久住焉

四分律卷第一　初分之一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　優波離為首　及餘身證者
今說戒要義　諸賢咸共聽　今欲說深戒
為樂持戒者　為能諷誦者　利益諸長老
令說十句義　諸佛之戒法　令僧喜永安
攝取於僧故　不信者令信　已信者增長
斷不持戒者　令邪道入正　慚愧者安隱
佛法得久住　是以世尊勝　演布禁戒經
衆山須彌最　衆流海為最　衆經億百千
戒為第一最　欲求第一最　今世及後世
當持此禁戒　終身莫毀犯　除結无罣导
縛著由此解　以戒自觀察　如鏡照面像
夫欲造善法　備具三種業　當審觀其意
如羅云經說　所以立王者　由世諍訟故
衆人之所舉　古昔之常法　犯罪者知法
順法者咸就　戒律亦如是　如王治正法
如醫觀衆病　進止得其所　可治則進藥
不可者則捨　如醫經所說　四事不可治
可救有十三　餘者不須救　譬如有死屍
大海不容受　為疾風所飄　棄之於岸上

諸作惡行者　猶如彼死屍　衆所不容受
以是當持戒　如守門牢固　不憂失財物
若垣牆缺壞　有財者憂懼　佛戒不缺漏
奉持者无憂　禁戒不牢固　毀犯者懷憂
坏器多穿漏　瓦師懷愁憂　器物若完具
眷屬皆歡喜　持戒有缺漏　為惡者常憂
不毀禁戒者　心常懷歡喜　如熛火雖微
莫輕以為小　所經諸草木　燒盡无有餘
所造惡雖微　慎莫謂為輕　如破伊羅葉
常在於龍中　如師子虎吼　醉者不恐怖
小獸聲雖微　醒者聞則懼　如是三垢人
一切惡不懼　智者於微惡　常懷於恐畏
如合和衆藥　擇去不良者　病者服除愈
身康得安樂　如是念修戒　能避諸惡行
除諸結使患　安隱入涅槃　若欲涉遠路
當自護其足　足若毀壞者　不能涉遠道
求天若涅槃　方便守護戒　如是无毀壞
必能度嶮道　如人欲渡河　用手及浮囊
雖深無沒憂　便能到彼岸　如是諸佛子
修行禁戒本　終不迴邪流　沒溺生死海
譬如帝釋堂　彫飾衆寶成　七寶為階陛
天人之所行　如是正法堂　七覺意莊嚴
禁戒為階陛　賢聖之所行　如善學世間

一切衆技藝 為王所愛念 以是得安樂
佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣
永得安隱處 如先自牢衆 然後破彼軍
賢聖衆牢固 然後破魔軍 聖衆若和合
世尊所稱譽 以衆和合故 佛法得久住
如乳母慈愛 養護於其子 一切水火難
護使不傷害 禁戒猶慈母 守護於行者
終不墮畜生 餓鬼地獄中 如有勇猛將
善習戰鬪法 降伏於彼敵 沒死不顧命
佛子亦如是 善學於禁戒 五陰散壞時
終不畏命盡 從佛戒所生 尒乃是真生
猶如為媱魔 如來所記別 若有捨戒者
於佛法為死 持戒如護命 守之無毀失
辟如得王印 所往無罣㝵 毀缺則難詰
全失則被縛 戒印全具者 所至无罣㝵
小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故
降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術
為彼慚愧者 攝諸不慚愧 如來立禁戒
半月半月說 已說戒利益 稽首礼諸佛

此偈非是迦葉子衆集律時人所造乃是後五部分最各攝所傳助是居一衆之首將欲爲衆辯釋律相故先偈讃歎後說之

四波羅夷法之一

尒時佛遊蘇羅婆國與大比丘衆五

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼
宿那鄰羅濱洲曼陀羅樹下毗蘭若
婆羅門聞瞿曇沙門釋種子離釋種
出家為道從蘇羅婆國將大比丘眾五
百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那鄰羅
濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有
如是大名稱如來无所著等正覺明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙
門婆羅門眾中獲神通作證常說正
法上善中善下善義味清淨自然具
足修習梵行善哉我等得見如是無
著人我今寧可宜往問訊沙門瞿曇
尒時毗蘭若婆羅門即往世尊所到
已共相問訊在一面坐時世尊元數
方便為說法開化令得歡喜聞佛說
法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀
愍當受我請及比丘僧三月夏安居
時世尊及比丘僧黙然受請毗蘭若
婆羅門見世尊黙然受請即從坐
起遶佛而去世尊與五百比丘眾受
彼夏安居三月時有波離國販馬人
驅五百疋馬住毗蘭若夏九十日時

世穀貴人民飢餓白骨狼藉乞求難
得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比
丘僧三月都不供養供給所須何以
故皆是魔波旬所作尒時諸比丘從
毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所
乞食時販馬人自念如今此間時世
穀貴人民飢餓乞食難得白骨狼藉
彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳
我今寧可日施比丘馬麦五升世尊
一斗耶即如所念日與諸比丘馬麦
五升世尊一斗時佛所得麦分與阿
難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾
飯諸比丘各各得成煮麦而食佛與
比丘所食各異時尊者大目連往世
尊所頭面作礼却坐一面白世尊言
大德今此間穀貴人民飢餓乞求難
得諸比丘食飲麁惡而皆羸瘦若世
尊聽諸神足比丘詣欝單越取自然
粳米食者當往佛告目連言諸有神
足比丘可往至彼取粳米食無神足
者當云何目連白佛諸有神足者隨
意自往不得神足者我當以神足力
接往至彼佛告目連止止莫作是語

何以故汝等丈夫得神足可尒未来

世比丘當云何時尊者舍利弗於閑
靜處作是念言何者等正覺修梵行
佛法久住何者等正覺修梵行佛法
不久住尒時舍利弗從靜處起整衣
服至世尊所頭面礼足在一面坐須
臾退坐白世尊言向者我於靜處坐
作是念何者等正覺修梵行佛法久
住何者等正覺修梵行佛法不久住
願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛式
佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行
法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法
不久住舍利弗白佛言以何因緣毗
婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵
行法得久住以何因緣故隨葉佛拘
那含牟尼佛修梵行法不得久住耶
佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛
不廣為諸弟子說法契經祇夜經授
記經偈經句經因緣經本生經善道
經方等經未曾有經譬喻經優波提
舍經不為人廣說契經乃至優波提
舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲
猒是以法不久住尒時彼世尊知諸

弟子疲猒心故但作如是教是事應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住舍利弗乃往昔
時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘
千人俱舍利弗若有人未離欲入彼
林中身毛皆竪故名恐畏林又舍利
弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真
等正覺觀千比丘心中疲猒為說法
是事應念是不應念是事應思惟是
事不應思惟是應斷是應具足住舍
利弗當知尒時彼佛及諸聲聞在世
佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度
後世間人種種名種種姓種種家出家
以是故疾滅佛法不久住何以故不
以經法攝故舍利弗譬如種種花散
置案上風吹則散何以故以無線貫
穿故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在
世者佛法流布若彼佛及諸聲聞衆
滅後世間人種種名種種姓種種家
出家者令法疾滅不久住何以故不
以經法攝取故尒時世尊告舍利弗
毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為
諸弟子廣說經法從契經乃至優波

提舍經亦結戒亦說戒弟子衆心疲
猒時佛知彼心疲猒作如是教是應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住如是舍利弗彼
諸佛及聲聞衆在世佛法流布若彼
諸佛及聲聞衆滅度後諸世間人種
種名種種姓種種家出家不令佛法
疾滅何以故以經法善攝故舍利弗
譬如種種華置於案上以線貫雖為
風吹而不分散何以故以線善貫攝
故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世
者佛法廣說如上舍利弗以此因緣
故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久
住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉
佛佛法不得久住介時舍利弗從坐
而起偏露右肩右膝著地合掌白佛
言世尊今正是時唯願大聖與諸比
丘結戒說戒使修梵行法得久住佛
告舍利弗且止佛自知時舍利弗如
來未為諸比丘結戒何以故比丘中
未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法
故舍利弗比丘乃至未得利養故未

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所識多
聞多財業故若比丘得名稱乃至多
財業便生有漏法若有漏法生然後
世尊當為結戒欲使彼斷有漏法故
舍利弗汝且止如来自知時
尒時世尊在毗舍離時迦蘭陁村須
提那子於彼村中饒財多寶持信牢
固出家為道時世穀貴乞求難得時
須提那子作是思惟今時世穀貴諸
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘詣
迦蘭陁村乞食諸比丘因我故大得
利養得修梵行亦使我宗族使行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭陁村須提那母聞其子將諸
比丘還歸本村即往迎到彼子所語
其子言可時捨道還作白衣何以故
汝父已死我今單獨恐家財物沒入
於官但汝父財既多況祖父已来財
物无量甚可愛惜是以汝今應捨道
就俗即荅母言我不能捨道習此非

法令甚樂梵行修無上道如是至三
其子亦答言不能捨道還俗其母便
捨之而去語其婦所語言汝月期時
至便来語我婦自知時到往語其姑大
家欲知我月期時至母語其婦汝取
初嫁時嚴身衣服盡著而来即如其
教便自莊嚴與母共俱至其兒所令
正是時便可捨道就俗何以故汝若
不捨道者我財物當没入於官兒答
母言我不能捨道母如是再三語子
言汝婦今日華水已出便可安子使
汝種不斷子白母言此事甚易我能
為之時迦蘭陁子佛未制戒前不見
欲穢便捉婦臂將至園中屏處三行
不淨時園中有鬼命終即處其胎處
胎九月生男顔貌端政與世無雙字
為種子諸根具足漸漸長大剃髮被
袈裟以信堅固出家學道精勤不懈
得阿羅漢神足變化威德无量故号
尊者種子須提那習沙門威儀无事
不知觸事皆行亦能轉教於人尒時
須提那行不淨已来常懐愁憂諸同
學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

威儀礼節无事不知何所愁為不樂
梵行耶須提那言我甚樂梵行我在
屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳
諸比丘言須提那汝云何乃作如是
惡事於如来清淨法中於欲无欲於
垢無垢能斷渇愛破巢窟除衆結
縛愛盡涅槃汝今云何於此清淨法
中與故二共行不淨行耶尒時諸比
丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因縁具白世尊世尊尒時以此因
縁集諸比丘世尊知而問知而不問
時而問時而不問義合問義不合不
問尒時世尊知時義合問須提那汝
實與故二行不淨行耶如是世尊我
犯不淨行尒時世尊以無數方便呵
責言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為汝須提那
云何於此清淨法中行乃至愛盡涅
槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持
男根著毒虵口中不持著女根中何
以故不以此縁墮於惡道若犯女人
身壞命終墮三惡道何以故我無數
方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

散欲熱越度愛結我无數方便說欲
如火如把草炬亦如樹果又如假借
猶如枯骨亦如段宍如夢所見如履
鋒刃如新凡器盛水著於日中如毒
虵頭如輪轉刀如在尖摽如利戟刺
甚可穢惡佛所呵責須提那於我清
淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不
淨行尒時世尊無數方便呵責已告
諸比丘須提那癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集
十句義一攝取於僧二令僧歡喜三
令僧安樂四令未信者信五已信者
令增長六難調者令調順七慚愧者
得安樂八斷現在有漏九斷未來有
漏十正法得久住欲說戒者當如是
說若比丘犯不淨行行婬欲法是比
丘波羅夷不共住如是世尊與諸比
丘結戒尒時有跋闍子比丘愁憂不
樂淨行即還家共故二行不淨行彼
作是念世尊與諸比丘結戒若比丘
犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷
不共住然我愁憂不樂淨行還家與
故二共行不淨行我將不犯波羅夷

耶我當云何即便語諸同學言長老

世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨
行行婬欲法是比丘犯波羅夷不共
住然我有愁憂不樂淨行還家與故
二共行不淨行我將无不犯波羅夷
耶我今當云何善哉長老為我以此
事白佛隨佛所教我當奉行尒時諸
比丘往至世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧無數方便呵責跋
闍子比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
癡人不樂淨行還家與故二行不淨
行初入便波羅夷汝癡人得波羅夷
不共住是故比丘若有餘人不樂淨
行聽捨戒還家若復欲出家於佛法
中修淨行應度令出家受大戒自今
已去當如是說戒若比丘共比丘同
戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨
行行婬欲法是比丘波羅夷不共住
如是世尊與諸比丘結戒尒時有一
乞食比丘依林中住有一雌獼猴先
在彼林中時乞食比丘到村乞食還

在林中食食已餘食與此獼猴如是
漸漸調順逐比丘後行乃至手捉不去
此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆
多比丘案行住處次至彼林中時彼
獼猴在比丘前迴身背之現其婬相
時諸比丘作是念此獼猴在我等前
迴身現其婬相將无與餘比丘作不
淨行耶咸共相告在屛處伺之彼比
丘乞食還在林中食已以餘食與彼
獼猴獼猴食已便共行不淨行諸比
丘見已即来語言如来不制言比丘不
得行不淨行耶彼比丘報言如来所
制男犯婦女不制畜生諸比丘聞此
語已往至佛所頭面作礼以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧无數方便呵責彼乞食比丘言
云何比丘與獼猴共行不淨行耶初入
波羅夷欲說戒者當如是說若比丘
共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔
犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅
夷不共住若比丘者名字比丘相似
比丘自稱比丘善来比丘乞求比丘
著割截衣比丘破結使比丘受大戒

白四羯磨如法成就得處所比丘是
中比丘若受大戒白四羯磨如法成
就得處所住比丘法中是謂比丘義
是中共比丘者餘比丘受大戒白四
羯磨如法成就得處所住比丘法中
是共比丘義云何名為同戒我為諸
弟子結戒已寧死不犯是中共餘比
丘一戒同戒等戒是名同戒云何名
不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心
乱捨戒心乱人前捨戒痛惱捨戒痛
惱人前捨戒瘂捨戒聾捨戒瘂聾捨
戒瘂人前捨戒聾人前捨戒瘂聾人
前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地
人中國人前捨戒不靜靜想捨戒靜
作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍
若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若
无知人若自不語若語前人不解如
是等不名捨戒云何捨戒若比丘不
樂修梵行欲得還家猒比丘法常懷
慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或
念沙弥法或樂外道法樂外道弟子
法樂非沙門非釋子法便作如是語
我捨佛捨法捨比丘僧捨和上捨同

和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵
行捨戒捨律捨學事受居家法我作
淨人我作優婆塞我作沙弥我作外
道我作外道弟子我作非沙門非釋
種子若復作如是語我止不須佛佛
於我何益離於佛所如是乃至學事
亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至
學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子
以如是語マ了說是名捨戒戒羸者
或有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒
何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不樂
梵行欲得還家猒比丘法常懷慚愧
意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋
子法便作是言我念父母兄弟姊妹
婦兒村落城邑園田浴池我欲捨佛
法僧乃至學事便欲受持家業乃至
非沙門非釋種子是謂戒羸不捨戒
何者戒羸而捨戒若作如是思惟我
欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒不
淨行者是婬欲法下ㄱ至共畜生者可
行婬處者是也云何名波羅夷譬如
斷人頭不可復起比丘亦復如是犯
此法者不復成比丘故名波羅夷云

何名不共住有二共住同一羯磨同
一說戒不得於是二事中住故名不
共住三種行不淨行波羅夷人非人
畜生復有五種行不淨行波羅夷人
婦童女有二形黃門男子於此五處
行不淨行波羅夷於三種婦行不淨
行波羅夷何者三人婦非人婦畜生
婦於此三處行不淨行犯波羅夷三
種童女三種二形三種不能男三種
男子於此行不淨行波羅夷亦如是
犯人婦三處波羅夷大便道小便道
及口非人婦畜生婦人童女非人童
女畜生童女人二形非人二形畜生二
形三處亦如是人黃門二處行不淨
行波羅夷大便道及口非人黃門畜
生黃門亦如是人男非人男畜生男
二處亦如是比丘有婬心向人婦女大
便道小便道及口若初入犯若不入
不犯有隔有隔有隔无隔无隔有隔
无隔无隔波羅夷若比丘有婬意向
非人婦女畜生婦女人童女非人童
女畜生童女人二形非人二形畜生
二形三處亦如是人黃門非人黃門

四分律第一卷　第二十張　和　[illegible]

畜生黃門人男非人男畜生男二處
亦如是若比丘婬意向人睡眠婦女
若死形未壞多未壞大便道小便道
及口若初入犯不入不犯有隔無隔
亦如是廣說乃至男子亦如是若比
丘為怨家將至人婦女所強持男根
令入三處始入覺樂入已樂出時樂
波羅夷始入樂入已樂出時不樂波
羅夷始入樂入已不樂出時樂波羅
夷始入樂入已不樂出時不樂波羅
夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷
始入不樂入已不樂出時樂波羅夷
有隔無隔亦如是從非人女乃至男
子亦如是若比丘為怨家將至人睡
眠婦女若死形未壞若多未壞覺樂
亦如是有隔無隔亦如是從非人女
乃至男子亦如是若怨家強捉比丘
大便道中行不淨若入覺樂波羅夷
入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有
隔無隔亦如上從道入道從道入非
道從非道入道若隈隮入若盡入若
語不語若以婬心乃至入如毛頭波
羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

便求欲行不淨行成者波羅夷不成
者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行
彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教
者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行
若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅
除比丘比丘尼餘衆相教行不淨行
作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行
不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切
壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若
穿地作孔摶泥作孔若君持口中犯
偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭
遮若道作道想波羅夷若道疑波羅
夷若道非道想波羅夷非道道想偷
蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯
是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知
不受樂一切无有婬意不犯不犯者冣
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏无犯一竟
尒時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時
羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子
在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞
食後有取薪人破其草屋持歸比丘
乞食還作是念我今獨在閑靜處自

取草木作屋入村乞食後取薪樵人或
破我屋持歸我今自有技藝寧可和
泥作全成瓦屋時彼比丘即便和泥
作全成瓦屋取樵薪牛屎燒之屋成
色赤如火尒時世尊從耆闍崛山下
遥見此舍色赤如火見已知而故問
諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛
言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子
獨處閑靜住一草屋乞食後諸取薪
人破其屋持歸彼還見舍破即作是
念我自有技藝今寧可作全成瓦屋
於中止住即便作之是其屋色赤如
是尒時世尊以無數方便呵責彼比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何檀尼
迦比丘陶師子自作此屋大集樵薪
牛屎而燒之我常无數方便說慈愍
衆生云何癡人自作泥屋聚積樵薪
牛屎而燒之自今已去不得作赤色
全成瓦屋作者突吉羅尒時世尊勑
諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦
屋所打破時諸比丘即如佛教往詣
打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便

作是語我有何過而破我屋諸比丘

荅曰汝无有過亦不憎汝我向受世
尊教故来破汝屋耳檀屋迦比丘言
若世尊教勑者正是其宜尒時摩竭
國缾沙王有守村人與此檀屋迦比丘
少小親厚知識時檀屋迦比丘往至守
村人所語言汝知不耶王缾沙與我
村木我今須村便可與我彼人言若
王與者好惡多少隨意自取王所留
要村比丘輒取斫截持去時有一大
臣統知城事至村坊見王所留要村
斫截狼藉見已即問守村人言此王
所留要村誰斬截持去守村人言是
檀屋迦比丘来至我所而作是言王
與我村今須村用便可見與我尋報
言王與汝村恣意取之時比丘即入
村坊斫截持去時大臣聞此語已即
嫌王言云何以此要村與比丘幸自
更有餘村可以與之而令此比丘斫
截要村持去時大臣往至王所白言
大王先所留要村云何乃與比丘令
斫截持去幸自更有餘村可以與之
何故壞此好村王報言我都不自憶

以村與人若有憶者語我時大臣即攝守村人来將詣王所時守村人遥見檀尼迦比丘語言大德以汝取村故令攝我去汝可来為我決了慈愍故比丘報言汝但去我正尒往時檀尼迦比丘後往王所在前黙然而住王即問言大德我實與汝村不比丘答言實與我村王言我不憶與汝村汝可為我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境内有沙門婆羅門知慚愧樂學戒者與而取不與不取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我剎利王水澆頭種云何以少村而斷出家人命是所不應尒時王以無數方便呵責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意云何如此死事但尒呵責而放也時羅

閱城中有諸居士不信樂佛法衆者
皆譏嫌言沙門釋子无有慙愧無所
畏懼不與而取外自稱言我知正法
如是何有正法尚取王村何況餘人
我等自今已往勿復親近沙門釋子
礼拜問訊供養恭敬无使入村勿復
安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭
陁知慙愧樂學戒者嫌責檀尼迦言
何偷瓶沙王材木耶尒時諸比丘往
至佛所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝
審尒王不與材而取不荅言實尒世
尊世尊尒時以無數方便呵責檀尼
迦比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何檀
尼迦王不與材而取我無數方便稱
歎與者當取取者當用汝今云何王
不與材而取耶尒時復有一比丘名曰
迦樓本是王大臣善知世法去世尊
不遠在衆中坐尒時世尊知而故問
迦樓比丘言王法不與取幾許物應
死比丘白佛言若取五錢若直五錢

四分律第一卷　第二十六張　和

物應死云何檀尼迦比丘王不與材
而取尒時世尊以無數方便呵責檀
尼迦比丘已告諸比丘檀尼迦比丘
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘若
在村落若閑靜處不與盜心取隨不
與取法若為王王大臣所捉若殺若
縛若驅出國汝是賊汝癡汝无所知
是比丘波羅夷不共住比丘義如上
村者有四種一者周帀垣墻二者柵
籬三者籬墻不周四者四周屋閑靜
處者村外空靜地是謂閑靜處不與
者他不捨盜者盜心取也隨不與取
者若五錢若直五錢王者得自在不
屬人大臣者種種大臣輔佐王波羅
夷不共住者如上說有三種不與取
波羅夷若自手取若看取若遣人取
復有三種取波羅夷非己物想取非
暫用取非同意取復有三種取他物
他物想取若舉離本處復有三種取
有主有主想取若舉離本處復有三
種取他護他護想取若舉離本處復

孶

有四種不與取波羅夷自手取若看

取若遣人取舉離本處復有四種取
波羅夷非己物想取不暫取不同意
取若舉離本處復有四種取他物他
物想取若重物若舉離本處復有四
種有主有主想若重物若舉離本處
復有四種他護他護想若重物若舉
離本處復有五種不與取波羅夷若
自手取若看他取若遣人取若重物
若舉離本處復有五種非己物想取
不暫取非同意取若重物若舉離本
處復有五種若他物他物想若重物
盜心舉離本處復有五種有主有主
想若重物盜心舉離本處復有五種
他護他護想若重物盜心舉離本處
復有六種不與取波羅夷自手取看
取遣人取若重物盜心舉離本處非
己物非己物想有六種亦如是是為
六種取得波羅夷處者若地處若地
上處若乘處若擔若虛空若樹上若
村若阿蘭若處若田若處所若船若
水處若私度關塞不輸稅若取他寄
信物若取水楊枝樹果草木無足衆

生若二足四足多足若同財業若要

若伺候若守護若邏要道是謂處
地處者地中伏藏未發出七寶金銀
真珠琉璃貝玉硨磲瑪瑙生像金寶
衣被若復有餘地中所須之物屬主
者若以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地
上處者金銀七寶乃至衣被不埋若復
有餘地上所須之物屬主者若以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉離本處初離處波羅夷若方便
欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四
種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘
盡名為乘乘上若有金銀七寶乃至
衣被若復有餘所須有主物若以盜
心取五錢若過五錢若牽挽取若埋
藏若取離本處初離處波羅夷若方
便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道
至道從道至非道從非道至道從坑
中至岸從岸上至坑中如是取離
本處初離處波羅夷若方便欲取而
不取偷蘭遮擔處者頭擔肩擔背擔

若抱若復有餘擔此諸擔上有金銀
七寶乃至衣被若復有餘所須之物
有主以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若取離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若
取擔者從道至道從道至非道從非
道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中如是以盜心取離本處初離波羅
夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處
者若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅
波尼若芻摩若麻若綿若鉢耽嵐婆
若頭頭羅若鴈若鶴若孔雀鸚鵡鸜
鵒若復有餘所須之物有主以盜心
取五錢若過五錢離本處初離波羅
夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者
若舉物在樹上墻上籬上杙上龍牙
杙上衣架上繩牀上木牀上若大小
蓐上机上地敷上有金銀乃至衣被
及餘所須之物在上以盜心取五錢
若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離
本處初離波羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮村處者有四種如上若村中
有金銀乃至衣被及餘所須之物有

主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若埋藏若舉取離處初離波羅夷
方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機関
攻擊破村若作水澆或依親厚強力
或以言辭辯說誑惑而取初得波羅
夷方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若
處者村外有主空地彼空處有金銀
七寶衣被及餘所須有主物以盜心
取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉
離處初離波羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮若以方便壞他空地若作水
澆或依親厚強力或以言詞辯說誑
惑而取初得波羅夷方便欲取而
不得偷蘭遮田處者稻田麦田甘蔗
田若復有餘田彼田中有金銀七寶
衣被及餘所須之物有主以盜心取
五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離
處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷
蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞
若依親厚強力或以言詞辯說誑惑
而取初得波羅夷方便欲取而不取
偷蘭遮處所者若家處所若市肆處
若果園若菜園若池若庭前若舍後

若復有餘處彼有金銀七寶衣被及
餘所須之物有主以盜心取五錢若
過五錢若舉取若埋藏取舉離處初
離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮
若壞他處所若依親厚強力若以言
詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便
不得偷蘭遮船處者小船大船艖船
一木船舫船槽船龜形船竃形船皮
船浮瓠船果船懸船栰船若復餘船上
有金銀七寶衣被及餘所須之物有
主以盜心取五錢若過五錢若埋藏
離本處初離波羅夷方便欲取而不
得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸
至此岸若逆流若順流若沉著水中
若移岸上若解移處波羅夷方便欲
取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀
七寶及諸衣被沉著水中若水獺若
魚若鼈若失収摩羅若優鉢羅華鉢
頭摩華拘物頭華分陁利華及餘水
中物有主以盜心取五錢若過五錢
若牽取若埋藏離本處初離波羅夷
方便欲取而不得偷蘭遮若以方便
壞他水處取乃至偷蘭遮如上不輸

稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅
物比丘以盜心爲他過物若擲關外
若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯
辭言說誑惑若以呪術過乃至方便
偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信
物去作盜心取五錢若過五錢頭上
移著肩上肩上移著頭上從右肩移
著左肩上從左肩移著右肩上若從
右手移著左手從左手移著右手若
抱中若著地舉離處初離波羅夷方
便偷蘭遮水者若大小盆及餘種種
水器若衆香水若藥水以盜心取五錢
若過五錢若牽取若棄波羅夷方便偷
蘭遮揚枝者若一若兩若衆多若一把
若一束若一抱若一擔若香所熏若
藥塗若賊心取五錢若過五錢若牽
挽取離本處初離處波羅夷方便偷
蘭遮園者諸一切草木叢林華果有
主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若舉若埋藏離本處初離處波羅
夷方便偷蘭遮無足衆生者蚰魚及
餘無足衆生有主者盜心取直五錢
若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足

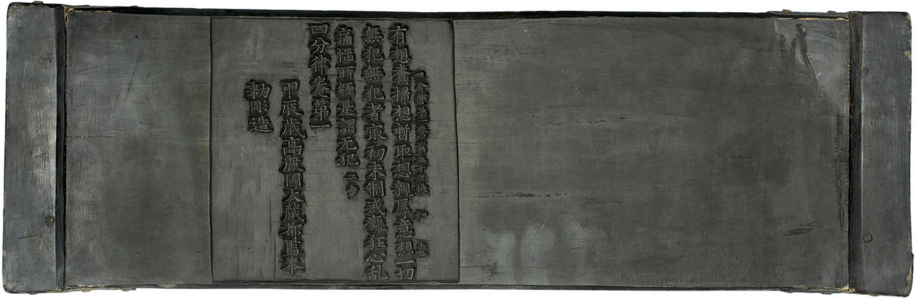
衆生者人非人鳥及餘二足衆生有
主者以盜心取直五錢若過五錢波
羅夷方便偷蘭遮四足衆生者象馬
牛駱駝驢鹿羊及餘有四足衆生有
主者以盜心取直五錢若過五錢波
羅夷方便偷蘭遮多足者蜂[illegible]周
隆伽若百足及餘多足衆生有主者
以盜心取直五錢若過五錢波羅夷
方便偷蘭遮同財業者同事業得財
物當共以盜心取直五錢若過五錢
波羅夷方便偷蘭遮共要者共他作
要教言某時去某時来若穿墻取物
若道路劫取若燒從彼得財物来共
以盜心取直五錢若過五錢波羅夷
方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村
若城邑若船渡處若山谷若人所居
處市肆處作坊處於彼所得物一切
共以盜心取直五錢若過五錢波羅
夷方便偷蘭遮守護者從外得財来
我當守護若所得物一切共若以盜
心取直五錢若過五錢波羅夷方便
偷蘭遮看道者我當看道若有王者
軍来若賊軍来若長者軍来當相告

語若有所得財物一切共若以盜心取

直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭
遮方便求過五錢得過五錢波羅夷
若方便求過五錢得五錢波羅夷方
便求過五錢得減五錢偷蘭遮方便
求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢
得過五錢波羅夷方便求五錢得五
錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷
蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮方便
求減五錢得過五錢波羅夷方便求
減五錢得五錢波羅夷方便求減五
錢得減五錢偷蘭遮方便求減五錢
不得突吉羅教人方便求過五錢得
過五錢二俱波羅夷方便教人求過
五錢得五錢二俱波羅夷方便教人
求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮方
便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮
方便教人求五錢得過五錢二俱波
羅夷方便教人求五錢得五錢二俱
波羅夷方便教人求五錢得減五錢
二俱偷蘭遮方便教人求五錢不得
二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得
過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮

四分律第一卷 第三十五張 和 志

方便教人求減五錢得五錢取者波
羅夷教者偷蘭遮方便教人求減
五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教
人求減五錢不得二俱突吉羅方便
教人求五錢若過五錢受教者取異
物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教
人求五錢若過五錢受教者異處取
物受教者波羅夷教者偷蘭遮若
方便教人求五錢若過五錢受教者
謂使取物无益心而取得五錢若過
五錢教者波羅夷受使者無犯若教
人取物受教者謂教盜取若取得直
五錢若過五錢受教者波羅夷教者
无犯有主有主想不與取五錢若過
五錢波羅夷有主疑若取五錢若過
五錢偷蘭遮无主有主想取五錢若
過五錢偷蘭遮无主物疑取五錢若
過五錢偷蘭遮取有主物有主想減
五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突
吉羅無主有主想取減五錢突吉羅
無主物疑取減五錢突吉羅比丘尼
波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅滅擯是謂為犯不犯者與想取已



四分律第一卷第二十六張 和 [illegible]

有想糞掃想暫取想親厚意想一切

無犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱

痛惱所纒是謂无犯 二字

四分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造